

رحمت عالم ﷺ

اسن واخوت کے عظیم داعی

مباحثہ ادو سیک و چافت رسول قادری

ادارۂ تحقیقات اعلیٰ احمد رضا انٹرنیشنل

کراچی-----اسلام آباد

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم

امتن و اخوت کے عظیم داعی

صاحبزادہ سید وجاہت رسول قادری

تقسیم کار

المختار پبلی کیشنز

۲۵/ جاپان مینشن، ریگل صدر، کراچی

نام رحمتِ عالم، امن و اخوت کے عظیم داعی
تحریر صاحبزادہ سید و جاہت رسول قادری
سن اشاعت 1422ھ / 2002ء
صفحات 40
نگران اشاعت ... اقبال احمد اختر قادری
کمپوزنگ المختار کمپوزنگ، فون: 7725150
ہدیہ = 12 روپیہ

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا انٹرنیشنل

کراچی: آفس: 25 جاپان مینشن، ریگل چوک، صدر کراچی، (74400)، پوسٹ بکس نمبر 489

ٹیلی فون نمبر: 021-7725150، فیکس: 7732369

اسلام آباد: 44/4-D، اسٹریٹ نمبر 38، سیکٹر 6/1-F، اسلام آباد 44000،

ٹیلی فون نمبر: 051-2825587

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم

امن و اخوت کے عظیم داعی

ابتدائیہ:

”اسلام“، سلم سے ہے جس کے معنی ہے امن و سلامتی۔ اس معنی میں اسلام تمام عالم انسانیت کے لئے امن و سلامتی اور اخوت و محبت کا ابدی پیغام ہے۔ جو اس کے پیغام کو قبول کر لیتا ہے وہ گویا دائمی امن و عافیت کے سائے میں پناہ لیتا ہے اور دوسروں کیلئے بھی امن و سکون اور سلامتی و عافیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسلام کے ایک معنی فرماں برداری اور اطاعت کے بھی ہیں۔

اصطلاح شرع میں مندرجہ ذیل بنیادی باتوں کا اپنے زبان و قلب سے قبول کرنے اور تصدیق کرنے کو اسلام لانا کہتے ہیں:

۱۔۔۔۔ اللہ کی وحدانیت و معبودیت اور حضور اکرم ﷺ کی رسالت کی گواہی

دینا،

۲۔۔۔۔ نماز کا قائم کرنا،

۳۔۔۔۔ زکوٰۃ دینا،

۴۔۔۔۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا،

۵۔۔۔۔ صاحب استطاعت کو حج بیت اللہ کے لئے جانا،

ان پانچ باتوں کو ارکان اسلام کہتے ہیں جو شخص ان پانچ باتوں پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر وہ پوری زندگی اللہ کی راہ میں جدوجہد اور جہاد میں گزارتا ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد میں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم ﷺ کے دشمنوں کے خلاف جہاد ہیں۔ اسلام صرف چند رسومات مذہبی یا عبادات کے ادا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام انسانی زندگی کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے جو حیات انسانی کے مقصد اور نصب العین کے شعور سے لیکر (یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی و عبادت اس طرح کہ اس کے ساری زندگی کا ہر لمحہ اس کے ذکر و فکر میں گزرے اور اس کی رضا جوئی کا متلاشی رہے) اس کے حصول کی حتمی ضمانت تک رہنمائی کرتا ہے۔ جس کی تفسیر رحمۃ اللعالمین سرکارِ دو عالم ﷺ کی سیرت مبارکہ میں ملتی ہے جس کو قرآن ”اسوۂ حسنہ“ کہتا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

”بیشک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے“ (الاحزاب ۲۱:۳۳)

اتباع رسول کی اہمیت :

یعنی حضور اکرم ﷺ کی ذات گرامی میں حیات انسانی کا بہترین نمونہ کمال موجود ہے اور یہ اعلان فرما کر اللہ رب العزت نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ آپ کی ذات گرامی قابل اتباع بھی ہے اور واجب الاتباع بھی۔ اسی لئے قرآن مجید ایک اور مقام پر ہادی برحق ﷺ کی نسبت یہ حکم صادر فرماتا ہے:

مَا تَأْتَاكُمْ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

(اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں باز رہو)

(الحشر: ۵۹: ۷)

کیونکہ سرکار ابد قرار ﷺ کا ہر حکم امر شریعت اور ہر منع نہی شریعت ہے آپ ہی کا قول و فعل اسلام اور اس کی خلاف ورزی اور مخالفت کفر ہے آپ ہی کی سچی اتباع و غلامی حق ہے اور اس سے اس انحراف باطل محض ہے۔ غرض کہ آپ ایسے نمونہ کمال ہیں کہ دنیوی اور اخروی حیات کی تمام مشکلات کیلئے آپ کی ذات اقدس حل المشكلات ہے۔ آپ کی ذات مبارکہ کے علاوہ کائنات کوئی دوسری ہستی حق و باطل اور ایمان و کفر کے درمیان حد فاصل اور سند امتیاز کا درجہ نہیں رکھتی۔ دوسرے الفاظ میں نبوت اپنے علمی و اخلاقی اور روحانی و معجزاتی کمالات کے ساتھ ایک ایسے انتہائی مقام پر آگئی کہ جس کا تصور کسی انسانی عقل و شعور سے ماوراء ہے اور یہ کہ انسانیت، بشریت اور نورانیت الغرض مخلوقیت کے دائرے میں نہ علمی و اخلاقی اقدار کا کوئی درجہ باقی

رہا، نہ روحانی و معجزاتی کمال کا کوئی مرتبہ کہ جس کے لئے نبوت و جود محمدی ﷺ سے گزر کر آگے بڑھے اور نمونہ کمال کا کوئی دوسرا ”پیکر اتم“ معرض جود میں لاسکے۔

حسن یوسف، دم عیسیٰ، پد بیضا داری
آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

بناء بریں حضور اکرم ﷺ کی ذات نہ صرف مرجع امت محمدیہ بلکہ مرجع عالم انسانیت بلکہ مرجع انبیاء و رسل قرار دی گئی ہے۔

قرآن مجید فرقان حمید نے سرکارِ دو عالم ﷺ کے ابدی نمونہ کمال ہونے کی بناء پر حضور ﷺ کی اتباع کو اپنی اتباع قرار دیا ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ حَفِظًا
(جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا اور
جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا)

(النسا: ۸۰)

یعنی جس شخص نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے حضور اکرم ﷺ کے حکم سے روگردانی کی وہ برباد ہوا اور اس کو تباہی و بربادی سے بچانا حضور اکرم ﷺ کے فرائض نبوت سے نہیں۔ اسی تصور کو حدیث مبارکہ میں اس طرح پیش کیا گیا ہے:

فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى

محمداً فقد عصی اللہ و محمد فرق بین الناس

(صحیح بخاری، ترمذی، دارمی وغیرہ)

(یعنی جس نے آنحضرت ﷺ کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی اور جس نے حضور اکرم ﷺ کی نافرمانی کی تو بلاشبہ اس نے اللہ ہی کی نافرمانی کی اور ذات اقدس ﷺ کو لوگوں یعنی حق باطل کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے والی ہے)

مذکورہ بالا آیات و احادیث سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ گئی کہ اس کائنات ہستی میں صرف اور صرف ذات پاک محمد مصطفیٰ ﷺ ہی ”اسوۂ حسنہ“ یعنی نمونہ کمال کا پیکر اتم ہے۔ اسی کی اتباع باعث فلاح و نجات ہے اور انسان کے مقصد حیات اور نصب العین کے حصول کا واحد ذریعہ اور ضمانت بھی۔ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام کو بھیجے اور قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمانے کا یہی مقصود ہے۔ یعنی مقصد حیات (اللہ کی بندگی و عبادت) اور نصب العین (اس کی رضا جوئی) حضور اکرم رحمۃ اللعالمین، ہادی برحق ﷺ کی محبت و اطاعت کے ذریعہ حاصل کی جائے۔ اس لئے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّا رَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَآمَبَشِرًا وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّزُوا وَتُوقِرُوا وَتَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
وَآصِيلاً (الف: ۷۸: ۸-۹)

(یعنی اے نبی! بیشک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ (حاضر و ناظر) اور

خوشخبری دیتا اور ڈر سنا تا تا کہ اے لوگو! تم اللہ اور اس کے
 رسول پر ایمان لاؤ، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام
 اللہ کی پاکی بولو)

امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر
 میں فرماتے ہیں:

”مسلمانو! دیکھو دین اسلام بھیجے، قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہی
 تمہارا مولیٰ تبارک و تعالیٰ تین باتیں بتاتا ہے:

اول یہ کہ لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائیں

دوم یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی تعظیم کریں

سوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہیں

مسلمانو! ان تینوں جلیل باتوں کی جمیل ترتیب تو دیکھو،

سب سے پہلے ایمان کو فرمایا اور سب میں پیچھے اپنی عبادت کو اور بیچ
 میں اپنے پیارے حبیب ﷺ کی تعظیم کو۔

اس لیے کہ بغیر ایمان تعظیم کا رآ مد نہیں، بہتیرے نصاریٰ ہیں کہ نبی
 ﷺ کی تعظیم و تکریم اور حضور ﷺ پر سے دفع اعتراضات کا فران لیم میں
 تصدیق کر چکے، لیکن ردے چکے مگر جبکہ ایمان نہ لائے کچھ مفید نہیں کہ یہ ظاہری
 تعظیم ہوئی، دل میں حضور ﷺ کی سچی عظمت ہوتی تو ضرور ایمان لاتے، پھر
 جب تک نبی کریم ﷺ کی سچی تعظیم نہ ہو، عمر بھر عبادت الہی میں گزارے، سب

بیکار و مردود ہے، بہترے جوگی (ہندو) اور راہب (عیسائی پادری) ترک دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر و عبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں بلکہ ان میں بہت وہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے اور ضربیں لگاتے ہیں مگر ازاں جا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی تعظیم نہیں، کیا فائدہ؟ اصلاً قابل قبول بارگاہ الہی نہیں، اللہ عز و جل ایسوں ہی کو فرماتا ہے:

وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

”جو کچھ اعمال انہوں نے کیئے ہم نے سب برباد کر دیئے“ (الفرقان ۲۵: ۲۳)

ایسوں ہی کو فرماتا ہے:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ تَصْلٰی نَارًا حَامِيَةً (امغاشہ ۸۸: ۴)

”عمل کریں، مشقتیں بھریں، اور بدلہ کیا ہوگا کہ بھڑکتی آگ میں جائیں گے“
(صفحہ اتہید ایمان بابات قرآن، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

اس تفسیر سے یہ بات مزید متحقق ہوئی کہ حق و باطل، ایمان و کفر اور صالحیت و فسق کے درمیان حد فاضل اور خط امتیاز ذات مصطفوی ﷺ ہے دوسرے یہ کہ مندرجہ بالا آیات اور اس کی تشریح و تفسیر سے تعظیم و توقیر رسول مکرم ﷺ اور اتباع رسول ﷺ کی ضرورت و اہمیت بھی واضح ہوتی۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ چونکہ آپ کی ذات اقدس نمونہ کمال ہے اس لئے آپ کے قول و عمل سے ثابت ہر حکم میں عالم انسانیت کے لئے حکمت و دانائی، فلاح و نجات اور حیات آفرینی کا پیغام ہے۔ لہذا جو بھی اپنی انفرادی اور اپنے معاشرے اور قوم کی اجتماعی فلاح و نجات، امن و سلامتی کا خواہاں ہے، اس

کے لئے رسول اکرم رحمت عالم ﷺ کی سچی محبت کے جذبے کے ساتھ کامل اتباع و پیروی ناگزیر ہے، لازم ہے۔ اسی بات کی طرف واضح اشارہ سورہ الانفال کی آیت نمبر ۲۴ میں مل رہا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ.

”یعنی اے ایمان والو! اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو،

جب رسول تمہیں اس چیز کے لئے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی“

اس آیت مبارکہ میں غور طلب بات یہ ہے کہ حضور ﷺ کے بلانے کو اللہ تعالیٰ اپنا بلا ناٹھرا رہا ہے۔ ”دعاکم“ میں صیغہ واحد ہے اور اس کی نسبت حضور اکرم ﷺ کی طرف ہے۔

دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مسلمان کسی حال، کسی زمانے میں، یا کسی مقام پر ہو اس پر حضور اکرم سرور عالم ﷺ کی توقیر و تعظیم اور اطاعت و اتباع لازم ہے، چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ جناب رسالت ﷺ نے انہیں پکارا، انہوں نے جلدی جلدی اپنی نماز ختم کی اور پھر سرکارِ دو عالم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں حاضر ہوں، آنحضرت ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا کہ ان کے بلانے پر وہ فوراً کیوں نہ حاضر ہوئے، انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر نبی مکرم ﷺ اس آیت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں پایا کہ:

”اللہ اور رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو“ اور اگر تم

نماز ختم کیے بغیر آ جاتے تو نماز میں ہی ہوتے“

(یعنی نماز جہاں چھوڑی تھی وہیں سے دوبارہ شامل ہو جاتے نماز نہیں ٹوٹی)

تیسرے یہ کہ قرآن کے ساتھ حدیث یعنی سنت رسول اللہ ﷺ پر

بھی عمل ضروری ہے اس کے بغیر فلاح و نجات ممکن نہیں۔

چوتھے یہ کہ محبوب خدا ﷺ کے ہر قول اور ہر فعل میں حکمت و دانائی

اور فلاح و نجات کا راز پنہاں ہے لہذا آپ کے ہر حکم پر بلا حیل و محبت، نہایت

محبت و عقیدت، اور مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنا ہر مومن کے لئے ضروری

ہے، قرآن کریم میں بیان کردہ احکام الہیہ اور رسول ﷺ کی انہی احکام

قرآنی کی اپنے قول و قرار اور عمل سے تشریحات و توضیحات کے مجموعہ کا نام

شریعت ہے جو اسلامی قوانین و تعلیمات کا منبع ہے۔

ایمانی قوت اور زندگی کی اہمیت:

حق یہ ہے کہ حبیب کبریا ﷺ نے عالم انسانیت کو اس زندگی کی

حقیقت بتائی اور بتایا یہ کہ ہماری یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور ہمارے

لئے ایک امانت ہے۔ اس نعمت سے عہدہ برآ ہونے کیلئے اور اس بار امانت کو

اٹھانے کا اہل ہونے کیلئے ایمان کی قوت کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم ﷺ

نے ایمان کی اصل چھ چیزیں قرار دی ہیں:

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا

اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا	----	۲
اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا	----	۳
اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا	----	۴
قیامت کے دن (یوم جزاء) پر ایمان لانا	----	۵
تقدیر پر ایمان لانا	----	۶

کائنات ارض و سما کا ہر وجود اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، بلا مقصد تخلیق کرنا شان الوہیت کے منافی ہے۔ اس لئے یہ بات کیونکر تسلیم کی جاسکتی ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے بغیر کسی مقصد اور نصب العین کے پیدا کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا ہو۔ چنانچہ قرآن مجید موت و حیات کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے واضح کرتا ہے کہ انسانی زندگی بے مقصد نہیں ہے۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ

أَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ (الملك: ۶۷:۲)

(وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں

کس کا کام زیادہ اچھا ہے اور وہی عزت والا بخشش والا ہے)

اس آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہے کہ عملی جدوجہد کیلئے کوئی نہ کوئی مقصد اور نصب العین کا ہونا ضروری ہے، جس کے حصول کی ترغیب دی جاتی ہے اور اس کے مطابقت یا عدم مطابقت کے لحاظ سے جدوجہد کرنے والوں کے اعمال کا مقام متعین ہوتا ہے کہ آیا وہ کامیاب رہے یا ناکام۔

انسانی زندگی کا نصب العین

رضائے الہی کا حصول ہے :

قرآن و سنت کے عمیق مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی انفرادی زندگی کا مقصد اور نصب العین اللہ کی عبادت میں رہ کر رضائے الہی کا حصول ہے، انسان، انسان کا غلام نہیں ہو سکتا، غلامی اور بندگی اگر انسانوں کی ہو تو وہ ایک لعنت ہے، لیکن اگر یہ اللہ کی ہو تو ایک نعمت عظیمہ ہے، اقبال نے کیا خوب کہا ہے۔

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھنا ہے

ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات

لہذا عبدیت اور بندگی صرف اس قادر مطلق ذات کی تابتو بے ہمتا کے

حوالے سے ہے کہ جس نے جن و انس اور تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور اپنی

طرح طرح کی نعمتوں سے ان کو نوازا، جس نے انسان کو کائنات میں اشرف

ترین مخلوق بنایا اور افضل ترین مقام عطا کیا۔ جس نے انسان کو اپنا نائب بنا کر

خلافت ارضی سے سرفراز کیا۔ اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری تخلیق کا مقصد بھی

بتا دیا کہ جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں :

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُتَنَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ

الْأَلِيعِبُدُونَ ۝ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رَزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ

(الذاریات: ۵۱: ۵۷ تا ۵۵)

(اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے اور میں نے جن اور

آدمی اتنے ہی لئے بنائے کہ میری بندگی کریں، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا دیں)

اس آیت نے بڑی صراحت سے انسانی زندگی کا مقصد اور اس کی غرض تخلیق بیان کر دی، کہ انسانوں کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی کسی اپنی حاجت کیلئے نہ تھا کیونکہ وہ ذات تو بے نیاز و غنی و رزاق ہے اسے کسی لحاظ سے بھی کسی مخلوق کی کوئی حاجت اور ضرورت تھی نہ ہے۔ اس نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا تو صرف اس لیے کہ وہ اس کی بندگی کے اخلاقی کمال کو حاصل کر سکیں۔

اسلام میں عبادت کا مفہوم:

عبادت کا اسلامی مفہوم بہت وسیع ہے، اسلام میں عبادت کا معنی محض پوجا پاٹ، اور رسمی عبادات کا ادا کر لینا نہیں ہے۔ اسلامی فلسفے کے اعتبار سے عبادت ایک جامع لفظ ہے اس میں وہ تمام ظاہری اور باطنی اعمال و اقوال داخل ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اور جو اس کی اور اس کے رسول مکرم ﷺ کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچائی، حق گوئی، امانت، دیانت، وعدہ و فائی، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردانہ سلوک، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی، نیکی کی تلقین، بدی سے پرہیز، انصاف، اخلاق، اخلاص، صبر و تحمل وغیرہ وغیرہ، دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک ایسی زندگی کا تصور پیش کرتا ہے جس میں اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت و بندگی سے عبارت ہو اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب یہ تسلیم و رضا کے ساتھ بسر کی جائے اس صورت میں اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا

پھرنا، شادی بیاہ، تجارت، ملازمت اور دیگر معاملات زندگی بھی عبادت میں شمار ہوں گے۔ اسلام نے اسی جامعہ عبادت اور بندگی کا مفہوم مندرجہ ذیل آیات مبارکہ میں پیش کیا ہے:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُؤْاُ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ
عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُؤَفَّقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۚ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝
(البقرہ: ۱۷۷)

”کچھ اصل نیکی (یعنی عبادت) یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیر اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر

والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں“

اس آیت بالا میں مذکورہ تمام خصائل کا مجموعہ نیکی اور اصل عبادت ہے گویا اصل بندگی ایک کُل کا نام ہے اور زندگی کے جملہ معاملات، دنیوی یا اخروی ہوں اس کے تابع ہیں۔ لہذا کامل عبادت اور بندگی یہ کہ انسان پوری زندگی اس طرح بسر کرے جیسے اس کے خالق کی مرضی اور رضا ہو۔ اگر اس نے کچھ معاملات زندگی رضائے الہی کے مطابق گزارے اور کچھ اس کے برخلاف تو اس کو ”کامل عبادت“ یا ”کامل بندگی“ سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسا شخص چونکہ اپنے مقصد حیات کو سمجھنے اور اس کے نصب العین کو حاصل کرنے سے قاصر رہا اس لئے دونوں جہاں میں ناکامی اس کا مقدر ہوگی۔

اہل حق اور اہل رضا کی دوستی :

اس کے برخلاف ایسے لوگ جن کے پیش نظر ہمہ وقت اپنی زندگی کا نصب العین ہوتا ہے اور وہ اپنی تمام زندگی تسلیم و رضا میں بسر کرتے ہیں اور کسی لمحہ رضا الہی کے حصول سے غفلت نہیں برتنے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بندہ اور مقصودِ خلّاق بنا دیتا ہے۔ قرآن حکیم اس حقیقت کی تائید یوں کرتا ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران ۳: ۳۱)

”اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو! اگر تم اللہ کو دوست رکھتے

ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا،

جن اہل صدق و صفائے الہی کو مقصد حیات بنا کر اپنے صبح و شام اسی رنگ میں ڈھال دیئے ہیں قرآن ان سے بھی خصوصی لگاؤ رکھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ ان کی صحبت و معیت سے مقصد حیات اور نصب العین کا شعور اور ہدایت کا نور نصیب ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبہ: ۱۱۹)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو“

یعنی صدق والے ہی رضائے الہی کے طلبگار ہیں اخلاص فی اللہ کے ساتھ، اور حقیقت میں وہی راہ ہدایت پر ہیں، انہی کے دل شمع ہدایت سے منور ہیں اور انہی کی راہ صراط مستقیم ہے اور انہی کی پیروی منزل مقصود تک رسائی کی حتمی ضمانت ہے۔

اسی لئے باری تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ کے الفاظ کے فوراً بعد اس دعا کو متخلص، معین اور نتیجہ خیز کرنے کیلئے ”صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ کے الفاظ تعلیم فرمائے ہیں تاکہ راستہ کا تعین ہو جائے۔

یعنی اے باری تعالیٰ ہم کو اپنے نصب العین کے حصول اور مقصد حیات کی تکمیل کیلئے اسی راستے پر چلا جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے۔

حصول نصب العین کا طریق کار:

حضور اکرم ﷺ تمام انس و جن کیلئے ایک مکمل دین لے کر آئے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (ال عمران ۱۹:۳)

”بیشک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے“

”اَلدِّین“ سے مراد وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کیلئے اتارا ہے اور جو بندوں کو اللہ کی کامل اطاعت میں زندگی گزارنے کا لائحہ عمل عطا کرتا ہے جس کا کامل ترین نمونہ حضور اکرم نبی محترم ﷺ کی ذات اقدس ہے۔ اسلام ایک دین فطرت اور عالمگیر دین ہے اس میں لوگوں کی انفرادی، اجتماعی اور بین الاقوامی معاملات کیلئے مکمل طریقہ کار موجود ہے:

۱۔ اللہ کی حاکمیت اور عقیدہ توحید کا تصور:

اسلام کا پہلا اور اساسی عقیدہ توحید اور تمام معاملہ میں اللہ بزرگ برتر کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے۔ دوسرے سارے عقائد اور اعمال اسی پر مبنی ہیں۔ اگر توحید اپنی حقیقی صورت میں موجود ہے تو رسالت، وحی اور آخرت پر ایمان بھی درست ہے، اور نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ جیسے اعمال بھی نتیجہ خیز اور ثمر آفریں ہیں۔ قرآن پاک میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ آیات توحید ہی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس لئے کہ اسلام جن عقائد و افکار کی بنیاد پر نظام زندگی کی تعمیر کرنا چاہتا ہے اس کی حقیقی روح توحید ہی ہے، توحید کی بہت سے فلسفیانہ اور عارفانہ تشریحات سے قطع نظر، سادہ زبان میں

اس کا مطلب یہ ہے کہ قولاً اور عملاً اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور جاننا، اور اللہ کی حاکمیت اور اطاعت کو اس طرح اپنے جسم و جاں پر طاری کرنا کہ کوئی لمحہ اس کے ذکر و فکر سے خالی نہ ہو اور کوئی فعل رضائے الہی کے خلاف سرزد نہ ہوا اور ہر وقت رضائے الہی کا جو یار ہے۔ اسی تصور کے ساتھ اسی کی عبادت کرے اسی کے سامنے جھکے، اسی سے مدد مانگے، اسی کو خالق و مالک مانے، اسی کو نفع و نقصان کا مختار مانے، اسی کے قانون کو قانون مانے اور دنیا کے تمام قوانین کو اس کے آگے باطل جانے۔ اسی معنی مفہوم کو اپنی پوری وسعت کے ساتھ قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے:

وَاللّٰهُمَّ اِلٰهَ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ (البقرہ: ۲: ۱۶۳)

”اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی

معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا بڑا مہربان“

قرآن حکیم نے ایک اور مقام پر توحید کو اساسی مسئلہ قرار دیکر اس عقیدے کے حق میں بڑے واضح اور نہایت معقول دلائل پیش کیئے ہیں اور یہ کہہ کر شرک کی تمام راہوں کی مسدود کر دیا ہے:

وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَا حُفَافًا (البینہ: ۹۸: ۵)

”اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کی بندگی کریں

نرے اسی پر عقیدہ لاتے ایک طرف کے ہو کر“

اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ خالص توحید یہ ہے کہ انسان اس کی ذات اور اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے کیونکہ اس کی ذات

وصفات بے مثل ہے، وہ یکتا ہے، بالکل پاک ہے اور تمام عیوب سے مبرا اور تمام نقائص سے منزہ ہے۔ خیال رہے کہ اللہ رب العزت کے لئے مذکورہ بالا عقائد اور دیگر اسلامی عقائد کا رکھنا ”اخلاص فی الدین“ ہے اور کفر و شرک اور کفار و مشرکین سے دلی بیزاری، صورت و سیرت و اعمال میں ان سے علیحدگی ”حقیقۃً“ ہے۔

الغرض توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی ضرورت و افادیت ہر دور میں رہی ہے اور ہر دور میں رہے گی۔ تمام انبیاء کرام اور رسولان عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اپنی بعثت کا مقصد اسی کو قرار دیا ہے۔ یہ ایک خاص نصب العین کا نام ہے اور خاص تصور حیات سے عبارت ہے۔ اس سے فرد اور معاشرے کے لئے ایک خاص قسم کی ذہنی اور روحانی غذا حاصل ہوتی ہے۔ اس عقیدہ و تصور سے انسانی فکر و عمل میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اس کا ماننے والا مومن کہلاتا ہے مومن کو صرف اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اس کا توکل اس میں ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اسے خوف زدہ نہیں کر سکتی اور نہ کسی حرص میں اسے مبتلا کر سکتی ہے وہ سارے انسانوں کے ساتھ باہمی محبت اور احترام انسانیت کے جذبے کے ساتھ پیش آتا ہے اور تمام مخلوق خدا سے شفقت و ہمدردی کا برتاؤ کرتا ہے انسانی کردار کی بلندیاں اور اخلاق کا کمال اسی عقیدہ کا مرہون بنتا ہے جو نظام زندگی اس پر قائم کیا جائے گا وہ یقیناً ہر اعتبار سے ارفع و اعلیٰ ہوگا۔ ہر ایک کے لئے امن و عافیت کا گہوارہ ہوگا۔

۲- ایمان بالرسالت :

ہمیں عدم سے شہود میں لانے والے اور زندگی بخشنے والے اللہ رحیم و کریم عزوجل نے جہاں ہماری فطرت کے ہر تقاضے کی تکمیل کا سامان اس کائنات ہست و بود میں مہیا کر رکھا ہے اس نے اس رہبری و رہنمائی کا بھی انتظام فرمایا ہے جس کی ضرورت ہمیں اپنے مقصد حیات کی تکمیل اور نصیب العین کے حصول میں پڑتی ہے۔

خالق ارض و سماء نے اپنے منتخب، استغنیٰ اور مصطفیٰ، بندوں کو رسول اور نبی بنا کر مبعوث کیا اور ان کے ذمے یہ خدمت کی کہ وہ اللہ کے عام بندوں کو آگاہ کر دیں کہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت پر ایمان رکھنے والے اس دنیا میں اور اس کے بعد ابد الابد تک امن و سکون اور مسرت و شادمانی کے ساتھ باعزت زندگی گزار سکیں گے۔ نیز یہ کہ وہ اگر یہ کامیابی چاہتے ہیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام اعمال یہاں تک کہ اپنی فکر اور ذہن کو اس فکر کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کا یہی پیغام بندوں تک پہنچانے کو رسالت کہتے ہیں یہ کسی نہیں بلکہ وہی یعنی اللہ کی وحی کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اور اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے:

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ (البقرہ: ۱۰۵)

”اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے“

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اس بات کا بھی پابند بنایا کہ لوگوں کو پوری وضاحت کے ساتھ یہ سمجھا دیں کہ اس دھیا کو اور اس میں آباد انسان

جنوں کو ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور اس نے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ اس مقصد کی تکمیل کیلئے کس طریقہ کار سے یہاں زندگی گزارنی ہے اور اس دنیا اور اس میں بسنے والی دوسری مخلوقات کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یہ بتایا گیا کہ اس کا رگیزہ حیات میں خیر و صلاح، اور سعادت و فلاح کی راہ کون سی ہے اور اس روشن راہ کو ترک کر کے خود ساختہ طریقہ پر چلنے والے کا انجام کیا ہوگا۔

اسی بناد پر اللہ نے اپنے پیغمبروں، کو بشیر و نذیر کہا ہے یعنی راہ مستقیم پر چلنے والوں کو اچھے انجام کی خوشخبری دینے والے اور کج روی اختیار کرنے والوں کو انجام بد سے ڈرانے والے۔ قرآن مبارک رسالت کی ضرورت بتاتے ہوئے یوں کہنا:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا ۚ بَيْنَهُمْ ج (البقرہ: ۲۱۳)

”لوگ ایک دین چوتھے، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے، خوشخبری دیتے اور ڈر سنا تے اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری، کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے اور کتاب میں اختلاف

انہیں نے ڈالا جن کو دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس
روشن حکم آچکے، آپس کی سرکشی سے“

اس آیت کا مفہوم کسی تشریح و توضیح کا نہ متلاشی ہے نہ محتاج لیکن اس
وقت جس خاص بات کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا
حال بعینہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق اُن افراد اور اقوام کا
تھا جنہوں نے ہم سے پہلے محض اپنے ذاتی مقاصد اور مفادات کی تکمیل کیلئے
ہدایت ربانی سے واقف ہونے اور اس پر ایمان لے آنے کے باوجود انہیں
پس پشت ڈال دیا تھا اور آپس میں اختلاف و افتراق اور سرکشی میں مبتلاء
ہو چکے تھے۔

اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ سابقہ امتوں کیلئے تو یہ موقع تھا کہ
جب وہ حق کو اس طرہ فراموش کر دیتی تھیں تو ان کی اصلاح کیلئے اور نہیں بھولا
ہوا سبق یاد دلانے کے لئے دوسرے نبی و رسول تشریف لاتے تھے۔ لیکن خاتم
النبین ﷺ کے درود مسعود کے بعد اب تمام انسانیت کے لئے تا قیامت یہ
راستہ بند ہے۔ اس لئے امت مسلمہ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے اور اپنی نبی
کی تعلیمات کو یاد رکھنا ہم پر بدرجہ اتم فرض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی
محبت، ان کی تعظیم اور ان کی اتباع فرض عین ہے:

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَدَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ
الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ لَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

”تو وہ جو اس پر (یعنی رسول اللہ ﷺ پر) ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترتا، وہی بامراد ہوئے“

اس آیت مبارکہ میں فلاح پانے والوں کی چار شرائط بیان کی گئی ہیں:

اول، حضور نبی کریم ﷺ پر ایمان لانا

دوم، آپ ﷺ کی تعظیم کرنا

سوم، آپ ﷺ کی مدد کرنا

چہارم، قرآن کریم اور حضور ﷺ کی سنت کی اتباع کرنا۔

ہمارا عقیدہ رسالت مطالبہ کرتا ہے کہ ہم حضور اکرم ﷺ کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات اور آپ کی ان ہدایات پر جن پر ہم ایمان کے مدعی ہیں دل و جان سے عمل کرنے پر کمر بستہ ہو جائیں۔ مندرجہ بالا آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایمان بالرسالت، اقرار و تصدیق کی شرط پوری کرنے کے علاوہ درج ذیل چار بنیادی تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے:

۱	محبت رسول ﷺ
۲	تعظیم رسول ﷺ
۳	نصرت رسول ﷺ اور
۴	اتباع رسول ﷺ

حضور اکرم ﷺ نے اپنی مکمل غلامی اطاعت و اتباع کو ایمان کی شرط

لازم قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لَا يُوْمنُ مِنْ أَحَدٍ كُمْ حَتَّى يَكُونُ هُوَا ه تَبْعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ
 ”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا
 جب تک وہ اپنی تمام خواہشات کو میری تعلیم کے تابع نہ کر دے“

روح ایمان مغز قرآں جان دیں
 ہست حب رحمتہ اللعالمین

۳- تزکیہ نفس:

سرور کائنات علیہ التحیۃ والثناء کی رسالت ابدی اور عالمگیر ہے۔ آپ کو صرف آیات قرآنی سنا دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ بلکہ آپ کی بعثت کے تین مقاصد اور بھی تھے۔ ایک یہ کہ آپ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور بندگی کی تعلیم دیں، دوسرے یہ کہ کتاب اللہ (القرآن) کے منشا کے مطابق زندگی گزارنے اور کام کرنے کی حکمت سکھائیں اور تیسرے یہ کہ آپ افراد اور ان کی ہیئت اجتماعی کا تزکیہ کریں، اجتماعی مفاسد کو مٹا کر صلاح و فلاح کی فضاء پیدا کریں۔ اگر کتاب و حکمت کی تعلیم صرف آیات کے سنا دینے تک محدود ہوتی تو تزکیہ کا علیحدہ ذکر بے معنی ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
 أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (آل عمران: ۱۶۳)

”بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں

میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے“
 انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے ایک بے غبار آئینہ (نفس) کے ساتھ پیدا ہوتا اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین: ۴)

”بیشک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا“

یعنی ہم نے انسان کو ہر لحاظ سے، صوری و معنوی دونوں اعتبار سے، بہترین پیمانے پر تخلیق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس حقیقت میں ایک بے غبار آئینہ ہے لیکن زندگی کے تقاضے اور اس کے مسائل جو ان گنت اور بے شمار اور مختلف النوع ہیں، ان کی تکمیل کی تگ و دو انسان کو ہمہ وقت اس گرد و غبار کے زیر اثر رکھتی ہے جو اس آئینے کو گدلا دیتا ہے۔ اس لئے کہ انسان اپنی شعوری زندگی کے ہر لمحے میں تین قسم کے حقوق ادا کرتے رہنے کا پابند ہے:

۱ - حقوق اللہ

۲ - حقوق العباد

۳ - حقوق النفس

کار دنیا کی انجام دہی کی اس تگ و دو میں آدمی تینوں قسم کے حقوق کی ادائیگی میں وہ توازن قائم نہیں رکھ سکتا جو اگر قائم رہے تو آئینہ دل کی صفائی میں فرق نہیں آ سکتا۔ یہ فضیلت صرف انبیاء کرام اور رسولان عظام صلوٰۃ اللہ و سلامہ علیہم کے حصے میں آئی ہے۔ دراصل ان تینوں حقوق کی ادائیگی میں ہر

کو تا ہی آئینہ دل کو زنگ آلود کر دیتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ہر انسان کے اندر خلقاً اقرار الوہیت، فجور و تقویٰ میں امتیاز، بصیرت نفس اور امانت داری کا احساس موجود ہوتا ہے اس احساس کو فطرت سلیمہ بھی کہتے ہیں، مسند امام احمد اور بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں اس کا واضح اشارہ موجود ہے:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلٰی الْفِطْرَةِ
 ”ہر بچہ فطرت صحیح پر پیدا ہوتا ہے“

ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے:

ما من مولود یولد الا علی الفطرة فابواه

یہودانہ او ینصرانہ اور یمجسانہ

یعنی کوئی بچہ ایسا نہیں کہ جو (مذکورہ بالا) فطرت صحیحہ پر پیدا نہ ہوتا ہو، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی وغیرہ بنادیتے ہیں۔ دل کی اس زنگ آلودگی سے خود کو بچانا اور اس کی صفائی و جلاء کا ہر وقت خیال رکھنا اور شعوری یا غیر شعوری کوتاہی کی وجہ سے اس پر آجانے والے داغ دھبوں اور کدورتوں کا ذکر و فکر الہی سے صاف کرتے رہنا ہی ”تزکیہ نفس“ ہے۔ حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ:

اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوبَ لِتَصْدَأَ وَجَلَاءُ هٰذَا ذِكْرُ اللّٰهِ

”یہ نیک انسانی قلوب اس لئے ہیں کہ ان میں زنگ لگ

جائے اور ان کی جلاء و صفائی ذکر اللہ سے ہے“

نفس کو کدورتوں سے صاف رکھنے کا یہ عمل اللہ کے نزدیک حصول

فلاح کا ضامن ہے۔

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا (النفس: ۹۱: ۹-۱۱)

”بیشک مراد کو پہنچا جس نے اسے (نفس کو) ستھرا کیا

اور ناکام مراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا“

یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قدرت نے کائنات کے پورے نظام میں اصلاح کا ارتقائی طریق کار رائج کیا ہے اور تضاد کو ہر جگہ اصلاح کے لئے سازگار بشرط کے طور پر پیدا فرمایا ہے، انسان کی انفرادی زندگی کے نصب العین (رضائے الہی) کے حصول کیلئے محرک قدرت نے ہر انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے اور وہ محرک ”تزکیہ نفس کی آرزو“ یا گناہ و معصیت سے پاک و صاف رہنے کی تمنا ہے۔

تزکیہ ”زکا“ سے مشتق ہے زکی یزکی کے معنی پاک و صاف کرنے اور نشوونما دینے کے ہیں اسی سے زکوٰۃ کا لفظ نکلا ہے۔ کہا جاتا ہے زکوٰۃ کی اصل وہ نشوونما ہے جو برکت الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے تزکیہ نفس کی تعریف امام راغب اصفہانی مفردات میں یوں کرتے ہیں:

”خیرات و برکات کا نفس انسانی میں نشوونما پانا تزکیہ نفس کہلاتا ہے“

اس تزکیہ نفس کے مضمون کو سمجھنے کیلئے نفس انسانی کو ایک روحانی زمین سے بھی مثال دی جاتی ہے۔ اس زمین میں انسان نیکی، اخلاق حمیدہ، فضائل جلیلہ کے پودوں کی کاشت کرتا ہے لیکن چونکہ نفس انسانی کی زمین میں برائی اور اخلاق رذیلہ کے چھوٹے چھوٹے خود رو پودے بھی از خود اگ آتے ہیں،

کیونکہ قطرتِ انسانی میں ہر دورِ حجابات موجود ہیں، اب نفسِ انسانی کی قوتیں بجائے نیکی کی نشوونما پر صرف ہونیکے برائی کی نشوونما پر بھی صرف ہونے لگتی ہیں، لہذا نیکی اور نقویٰ کی صحیح پرورش و پرداخت اور نشوونما کیلئے، گناہ و معصیت کے رجحانات سے نفسِ انسانی کی زمین کو پاک کر دینے کا عمل ”تزکیہ نفس“ کہلاتا ہے اسی مفہوم کو قرآن نے ایک اور جگہ یوں ادا کیا ہے:

فَدَا فَلَاحٌ مِّنْ تَزْكِيٍّ ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (الاعلیٰ: ۸۷: ۱۴-۱۵)

”بیشک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، اور اپنے رب کا نام لیکر نماز پڑھی“
یعنی ”تزکیہ نفس“ کے بعد ”ذکر الہی“ کا پودا قلب و باطن میں صحیح نشوونما پانے لگتا ہے اور اس حال میں پڑھی ہوئی ”نماز“ وصالِ حق کیلئے اہل ایمان کی معراج بن جاتی ہے اس لئے ارشاد فرمایا کہ ان شرائط کا پورا کرنے والا ”فلاح“ پا گیا۔ غرضکہ اس ساری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ انسان کا نفس شعوری اور غیر شعوری طور پر غلطیوں، کوتاہیوں اور بے احتیاطیوں کی وجہ سے مکدر ہوتا رہتا ہے نفس کی اس خرابی پر متوجہ رہنا اور اس کی صفائی سے غفلت نہ برتنا ہی تزکیہ نفس ہے۔ یہ عمل اللہ کے نزدیک اس قدر اہم ہے کہ اسے انبیاء کرام علیہم السلام کے فرائض منصبی میں شامل فرما گیا ہے۔

اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو ان طریقوں کی خصوصی تعلیم و تربیت دی ہے جو تزکیہ نفس کیلئے ضروری ہیں۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے، صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے بھی ”تزکیہ نفس“ کی تعلیم تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رکھا، اور پھر ”اهدنا الصراط المستقیم

صراط الذین انعمت علیہم“ کی پیروی میں اولیاء کرام کی جماعت نے سلسلہ بہ سلسلہ آج تک اس کو جاری رکھا ہے۔ (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین)

ان نفوس قدسیہ کی تعلیمات اور ہدایات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے تزکیہ نفس کے معنی یہ ہیں کہ انسان جو کوتاہیاں حقوق اللہ کی ادائیگی کے بارے میں کرتا ہے انکی تلافی اور نفس پر ان کے برے اثرات کو دور کرنے کی یہ تدبیر کرے کہ اللہ رحمن و رحیم سے معافی مانگتا رہے اور عمل استغفار میں برابر مشغول رہے جس کے بار میں خود رحمت عالم نور مجسم ﷺ نے امت کی تعلیم و تربیت کے لئے فرمایا کہ ”میں ستر بار صبح اور ستر بار شام استغفار کرتا ہوں“ لیکن جہاں تک ”حقوق العباد“ کے سلسلے میں ہونے والی غلطیوں، کوتاہیوں اور خطاؤ کا معاملہ ہے تو اس کی نوعیت اس کی ضرورت اور اہمیت کے اعتبار سے بالکل جدا ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک متاثر ہونے والے فرد (یا افراد) سے حساب صاف نہ کر لیا جائے، ایک انسان کے کسی غلط طرز عمل، کسی نارسا سلوک یا کسی زیادتی سے کبھی تو ایک یا چند افراد متاثر ہوتے ہیں اور کبھی ان اثرات کا دائرہ بڑھ کر معاشرے، قوم، ملک اور بسا اوقات ساری انسانیت تک جا پہنچتا ہے، اسی مناسبت سے نفس کی کدورت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اسی تناسب سے تزکیہ نفس کا کام مشکل تر ہوتا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو اپنے ہاتھ، زبان، قلم، قوت و صلاحیت کے غلط استعمال اور افکار و اعمال کی خرابیوں کے برے اثرات سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔

تزکیہ نفس کا عمل اس بات کا متقاضی ہے کہ اس عمل سے انسان صرف اپنے قلب کے اس گرد و غبار کو ہی صاف نہیں کرے جو حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے قلب و روح کو پراگندہ کرتا ہے بلکہ اس کے اندر اس ضرورت کا احساس بھی پیدا ہو کہ اسے آئندہ زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو دوسرے انسانوں اور مخلوق خدا کے لئے حق تلفی، ظلم و زیادتی اور پریشانی کا موجب بنے اور اس کے نتیجے میں اس کے اپنے نفس کو اس طرح داغدار کرے کہ جہنم کی آگ بھی اس داغ کو نہ مٹا سکے۔ آج کے مسلم معاشرے کے بڑھتے ہوئے بگاڑ کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے حضور اکرم ہادی اعظم ﷺ کی ”تزکیہ نفس“ کی ان تعلیمات کو یکسر فراموش کر دیا ہے اور ہمارے سینے اس ”قلب مصفی“ کی صفت سے خالی ہو چکے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا مطلوب اور محبوب ہے۔

۴..... عدل و احسان:

عدل و احسان رضائے الہی کے حصول کا ایک اور بنیادی لازمہ ہے اس کا مفہوم سورہ نحل کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل: ۹۰)

”بیشک اللہ عدل و احسان (یعنی انصاف اور نیکی) دونوں کے برتنے کا حکم فرماتا ہے“ یہ آیت کریمہ نماز جمعہ کے ہر خطبے میں دہرائی جاتی ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سمجھتے ہیں اور اس کی افادیت پر غور کرتے ہیں۔ عدل اور احسان ایسے اوصاف ہیں جن کے بغیر کوئی بھی معاشرہ پر امن

اور پر مسرت نہیں رہ سکتا۔ عدل کے لغوی معنی ہیں کہ کسی چیز کو دو برابر حصوں میں اس طرح بانٹ دینا کہ ان میں ذرا بھی کمی بیشی نہ ہو۔ عدل کے یہ معنی بھی بیان کیئے گئے ہیں کہ جس قدر دینا فرض ہو اسی قدر دیا جائے اور جس قدر لینا ضروری ہو اسی قدر لیا جائے۔ عدل کا خلاف ظلم ہے اور ظلم موجب عذاب الہی ہے عدل کے مقابلے میں ایک دوسرا لفظ احسان ہے، احسان کے معنی علماء نے یہ بتائے کہ احسان یہ ہے کہ جس قدر دنیا کسی کو واجب ہو تو اس سے زیادہ دیا جائے اور جس قدر لینا حق ہو اس سے کم میں برضا و رغبت راضی ہو جائے اور ”کمال“ احسان یہ ہے کہ انسان اپنا سارے کا سارا حق دوسروں کیلئے قربان کر دے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طرز عمل سے ثابت ہے۔

اس آیت مبارکہ کی رو سے عدل و احسان دونوں حالتیں تقاضائے ایمان قرار دی گئی ہیں۔ عدل و احسان کا یہ مفہوم حضور اکرم ﷺ کی ایک حدیث سے جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے، سے بھی واضح ہوتا ہے:

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی شخص بھی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہی کچھ پسند کرے جو اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے“

عدل کی اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ جو بات ہم کہیں یا جو کام ہم کریں وہ حق اور صداقت کی میزان پر پورا اترے۔ غرض اقوال ہوں یا اعمال وہ بہر طور میزانِ عدل پر پورے اتریں۔ اسلامی معاشرے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہر شخص کو اس بات کا یقین کامل ہو کہ وہ اپنے حق سے محروم نہیں ہوگا، اور جس کا حق ہے وہ پورا پورا اس کو مل جائے گا ایک مسلمان کے لئے کم از کم شرط یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں عادل ہو یعنی اس حد تک اس کے اندر بے لوثی اور بے غرضی کا جذبہ کارفرما ہو اور وہ معاشرے کے دیگر افراد کے حق میں اس حد تک دردمند، ہی خواہ، نافع اور مفید ہو جائے کہ جو کچھ وہ اپنی ذات کیلئے پسند کرے یا روار کھے کم از کم وہی دوسروں کے لئے بھی پسند کرے اور ہو سکے تو خلقِ خدا کو بہم پہنچا کر فائدہ پہنچائے، بالفاظِ دیگر اپنے حقوق و مفادات اور دوسروں کے حقوق و مفادات میں کوئی امتیاز و فرق کا تصور نہ رہے۔ یہاں تک کہ حدیثِ رسول ﷺ کے مطابق اپنے خادم کو بھی اسی معیار کی ضروریات زندگی اور تحسیناتِ رہائش مہیا کرے جو وہ خواہنے لئے پسند کرتا ہے۔ اگر یہ احساس اور دردِ معاشرے میں مفقود ہو اور معاشرے کے افراد کا عملِ عدل کے ان خصائص سے عاری ہو تو زندگی خلافِ عدل ہے اگر ایک طرف صاحبِ ثروت و تعیشات کی زندگی بسر کرتا ہو جبکہ اسی معاشرے میں بہت سے افراد دستِ نگر ہوں اور بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہوں تو یہ عدل کے تقاضوں کے سراسر خلاف ہے اور یہی ظلم ہے اور ظلم منافیِ ایمان ہے۔ مندرجہ ذیل احادیث مبارکہ سے بھی عدل کے اس مفہوم کی وضاحت ہوتی ہے۔

حضرت عیاض بن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعہ آگاہ کیا کہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے“ (مسلم)۔ عدل انسان کو منصف مزاجی کی طرف مائل کرتا ہے اور احسان اس کے اندر ملکوتی صفات پیدا کر کے اس کو معاشرے اور انسانیت کے لئے مفید اور کارآمد بناتا ہے۔ عدل و احسان دونوں کو تقاضائے ایمان قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جذبہ عدل سے گزر کر احسان کیلئے کوشش کرے اگر مقام احسان کے اعتبار سے اس سے کوتاہی سرزد ہوتی ہے تو کم از کم وہ مقام عدل پر فائز رہتا ہے، اس طرح معاشرے کا انفرادی اور اجتماعی توازن برقرار رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ صرف عدل کیلئے کوشاں رہے اور اس سے اعلیٰ مقصد اس کی نظروں سے اوجھل رہے تو عدل کے برتنے میں خطا و کوتاہی اس کو مقام ظلم پر لا کھڑا کر سکتی ہے جو خود اس کی ذات کیلئے اور معاشرے کے لئے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ عمل احسان انسان کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور انسانیت اور مخلوق خدا کیلئے درد اور محبت کا جذبہ بیدار کرتا ہے۔

دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرویاں

محسنین پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اپنے قرب کی نعمت سے نوازتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اس امر کی طرف واضح اشارہ کرتی ہیں، چند آیات ملاحظہ ہو:

.....هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (الرحمن: ۶۰۵۵)

(نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی)

یعنی فعل احسان کی جزا (میرے خزانے میں) سوائے احسان کے کچھ اور نہیں

۲..... وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرہ: ۱۹۵)

(اور بھلائی والے ہو جاؤ بیشک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں)

۳..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (التوبہ: ۱۲۰)

(بیشک اللہ نیکوں کا نیک ﴿انعام﴾ ضائع نہیں کرتا)

۴..... إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الاعراف: ۵۶)

(بیشک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے)

۵..... وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ

الْمُحْسِنِينَ (العنکبوت: ۶۹)

(اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے

دکھائیں گے اور بیشک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے)

مذکورہ بالا آیا سے مستخرجہ مضامین کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث

سے بھی ہوتی ہے جسے اصلاح محدثین میں حدیث جبریل کہتے ہیں۔ بارگاہ نبوی

ﷺ میں ایک بار جبریل امین علیہ السلام نے ایک اعرابی کی شکل میں حاضر

ہو کر ایمان اور اسلام کی بابت سوال کیا اور بعد ازاں احسان کے متعلق

دریافت کیا۔

مَا لِحَسَانٍ قَالَ لِحَسَانٍ ان تعبد الله

کانک تراہ فان لم یکن تراہ فانہ یراک

یا رسول اللہ ﷺ احسان کیا ہے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے (یعنی تو نے اسے پالیا) اور تو اسے نہ دیکھ سکے (یا نہ پاسکے) تو کم از کم تیری حالت یہ ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

حضرت اوس بن شریل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص تقویت حاصل کرنے کیلئے ظالم کا ساتھ دے اور اسے یہ معلوم ہو کہ وہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ (بیہقی)

اس سے ثابت ہوا کہ زندگی کے معاملات میں عدل نہ برتنے والا یا عدل و انصاف کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والا ایمان کا ادنیٰ تقاضا بھی پورا نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کی مخالفت کر کے عذاب الہی کو دعوت دے رہا۔ اسلام میں عدل اور انصاف کو خاص اہمیت حاصل رہی اس لئے کہ اس کے بغیر کوئی معاشرہ پر امن اور صالح معاشرہ نہیں کہا جاسکتا۔ عدل کا فقدان انسانی معاشرے کو جنگل کا معاشرہ بنا دیتا ہے جہاں ظلم و جور، لوٹ گھسوٹ اور جبر و استبداد کا دور دورہ ہوتا ہے۔

احسان:

آیت کریمہ میں دوسری صورت احسان کی بتائی گئی ہے جو عدل سے برتر صفت ہے اگر ”عدل و انصاف“ کا وصف ایک مسلمان کے ایمان کی کم از کم شرط ہے تو ”احسان“ اس کے کمال ایمان کا نام ہے۔ عدل و احسان میں فرق

ایثار کا ہے۔ عدل کی حالت میں انسان اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوتا نہ دوسروں کے حقوق پر دست اندازی کرتا ہے لیکن احسان کے وصف سے موصوف انسان جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی وہ پیکر ایثار بن کر دوسروں کے فائدے کیلئے قربان کر دیتا ہے۔ یعنی عدل کی صورت میں اگر ”جیو اور جینے دو“ کے اصول پر عمل ہوتا ہے تو احسان کی حالت میں دوسروں کے واسطے زندہ رہنے کا جذبہ بدرجہ تم کا فرما ہوتا ہے۔

مذکورہ بالا حدیث کی شرح میں عام طور پر محدثین کے دو موقف رہے ہیں لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ”مرقاۃ المفاتیح“ میں اس حدیث میں ”احسان“ کا معنی یہ فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات سے بے نیاز ہو جائے، اپنے وجود کو اللہ کی رضا کے لیے فنا کر دے، چونکہ اس کے اپنے وجود کا احساس اور اس کی اپنی ”انا“ رویت و مشاہدہ باری تعالیٰ میں مانع ہے۔ گویا ایثار و قربانی کا منہجائے کمال استغنائے نفس اور خود فراموشی ہے اور جو شخص اپنی ذات اور اپنی منفعتوں کے تصور سے بے پروا اور بے نیاز ہو جائے وہی صاحب احسان ہے اور اسی پر رضائے الہی، رحمت باری تعالیٰ اور وصال حق کے تمام درکھول دیئے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کم و بیش ہر پیغمبر کو ”صاحب احسان“ کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ لہذا عمل احسان، حصول نصب العین کا پیغمبرانہ طریقہ کار ہے۔

عدل و احسان میں ایک بڑا بنیادی فرق یہ حق کہ عدل میں بعض اوقات دلوں کی کدورت دور نہیں ہوتی اور انتقامی جذبہ شیطانی کاموں کی

ترغیب دلاتا رہتا ہے اس کے مقابلہ میں احسان میں بظاہر تو نقصان کا احتمال ہوتا ہے لیکن حقیقتاً اس سے محبت رواداری ہمدردی اور خلوص کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صدیوں کی نسلی دشمنیاں، دوستی و محبت میں اس طرح تبدیل ہو جاتی ہیں کہ مختلف النسل و زبان افراد ایک دوسرے کیلئے ایک جان دو قالب بن جاتے ہیں اور اس خوشگوار ماحول کا نتیجہ امن و سلامتی اور شادمانی و خوشحالی ہوتا ہے۔

غرض کہ احسان کا عمل اور وصف انسانی معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر تمام اخلاق حمیدہ کے خصائل پیدا فرماتا ہے مثلاً تزکیہ نفس، تربیت نفس، اخلاص نیت و عمل، برائیوں سے اجتناب، تعاون علی الخیر، توکل و قناعت، اتحاد و یگانگت، انفاق فی سبیل اللہ، غفور درگزر، احساس اجتماعیت اور اجتماعی صلاح کا نظریہ، غوم خواری و ہمدردی، امانت و دیانت داری، تقویٰ و پرہیز گاری، حلم و بردباری، استقلالِ فکر و نظر، وسعتِ قلبی، شرافت و مروت، احترام انسانیت، ادب و احترام وغیرہ جس کی وجہ سے ایک فرد نفس مطمئنہ کا مالک بن کر دنیاوی زندگی ہنسی خوشی گزارتا ہے اور معاشرے میں چین و سکون، امن و سلامتی اور اخوت و محبت کا دور دورہ ہوتا۔ افراد ملت دنیا میں امن و سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں اور ابدی زندگی میں ”راضیہ مرضیہ“ کی تفسیر ہوتے ہیں اور یہی لوگ حصول نصب العین میں کامیاب قرار پاتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آیت کریمہ:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ“
کی روشنی میں حضور اکرم ﷺ کے ”اسوۃ حسنہ“ کے روشن و منور چراغ سے اپنی

زندگی کے فکر و نظر اور قول و عمل کو منور کر لیں کیونکہ یہی وہ نمونہ کمال ہے جس کی محبت اور اتباع دین و دنیا دونوں میں ہماری سلامتی اور کامیابی کی ضامن ہے۔

بمصطفیٰ بہ رساں خویش راہ کہ دیں ہم اوست
اگر باو نہ رسیدی تمام بولہبی ست

کَلِّ سَنَةً
وَأَنْتَ طَيِّبٌ

پروفیسر
ڈاکٹر محمد
مسعود احمد
ایم اے - بی ایچ ڈی

صاحبزادہ محبت رسول قادری
پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری
اقبال احمد اختر قادری

بانی
مولانا سید
محمد ریاست
علی قادری

چراغ علم جلاؤ

ماہنامہ
معارفِ رضا

خود بھی رکن بنئے اور احباب ورشتہ داروں کے نام
رسالہ جاری کروا کر چراغ علم جلائیے۔

سالانہ رکنیت فیس =/120 روپیہ، تاحیات =/4000 یکمشت، ہیر ون ممالک =/10 ڈالر
تاحیات =/300 ڈالر یا اس کے مساوی پاکستانی کرنسی رقم بذریعہ منی آرڈر / بینک ڈرافٹ
ارسال فرمائیں رسالہ ہر ماہ آپ کے دیئے پتے پر ملتا رہے گا، اپنا پتہ صاف تحریر فرمائیں

رابطہ :- ۲۵، جاپان مینشن، روضہ چاک (ریگل) صدر، کراچی۔ 74400، پوسٹ بکس نمبر 489
فون :- 021-7725150-7771219، اسلامی جمہوریہ پاکستان (E.mail: marifraza@hotmail.Com)